

മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ജനങ്ങളും

പത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആത്മീയതയ്ക്കനുസൃതമായി വേണ്ടി പുതസ്ഥാതന്ത്രത്തിന് കൈവിലങ്ങിടാൻ അപകീർത്തി ബിൽ നടപ്പാക്കാൻ രാജീവ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ ജീവിതകളായ പത്രങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു സി.പി.ഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ പ്രസ്താവിച്ചു.

ചിന്ത രജ്യത ജൂബിലിയാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന 'ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം' എന്ന സെമിനാറിൽ അദ്യക്ഷത വഹിച്ച സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സി.പി.ഐ. (എം) പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഹർകിഷൻസിംഗ് സൂർജിത് സെമിനാറിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു.

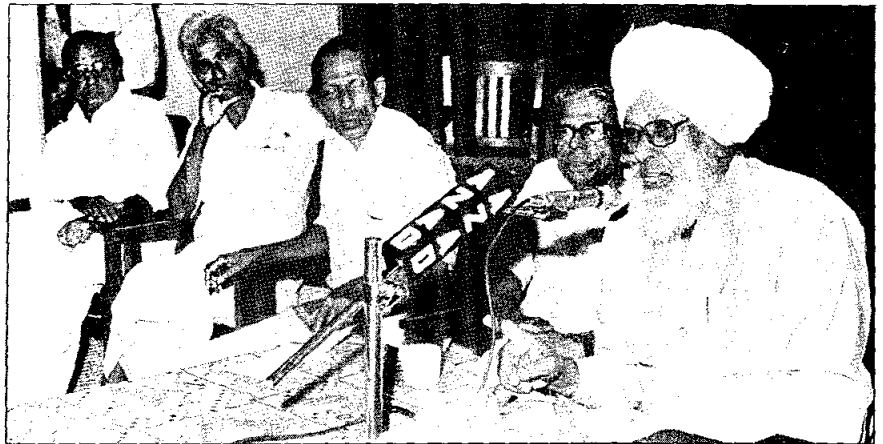
ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ സ്ഥാതന്ത്രസമരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. സ്ഥാതന്ത്രലബ്ധിക്കു ശേഷം സമ്പന്നതയുടെ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാതന്ത്രം വിനിയോഗിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദരിദ്രജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ പോരാടിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. ഭരണവർഗ്ഗവുമായി സന്ധിചെയ്യാതെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വിഭാഗത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്നു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു— സി.പി.ഐ. (എം)-ന്റെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പിളർന്ന് ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയായി അത് അധഃപതിക്കുമായിരുന്നു, എന്നാണ് തന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായമെന്നു 'ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം' എന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹർകിഷൻസിംഗ് സൂർജിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിൽ മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗസഹകരണ പതാക ഏതെന്നു ആളുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവ പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

പുതുതായി സ്ഥാതന്ത്രം നേടിയ കോളനിരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെപ്പോലെ അടിമപീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇത്രമാത്രം മുന്നോട്ടു കൊ

ണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വേറെ ഉണ്ടാകില്ല. ബുർഷ്വാസിയുടെ സഭാവം പങ്കും വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പിളർപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പൊതു പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽവേണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ യോജിപ്പു ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

സി.പി.ഐ. (എം)ന് ഇന്ന് 4,70,000 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബഹുജനസംഘടനാരംഗത്ത് പാർട്ടിക്ക് 2.30 കോടി അംഗങ്ങളുണ്ട്. 1967-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി.പി.ഐ. (എം)-ന് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ 52 ലക്ഷം വോട്ടു ലഭിച്ചപ്പോൾ 1980-ൽ 152 ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന സെമിനാറിൽ ഹർകിഷൻസിംഗ് സൂർജിത് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

പാർട്ടി തുടർന്നുപോന്ന ശരിയായ നയങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണീ വർദ്ധിച്ചു ജനപിന്തുണ— ഹർകിഷൻസിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നക്സലിസത്തിന്റെ പേരിൽ 1968-ൽ ഒരു പുതിയ പിളർപ്പുണ്ടായി. അന്നു പാർട്ടിയുമായി ബന്ധം പിരിഞ്ഞവർ ഇന്നു വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി പരസ്പരം പോരാടുന്ന കാഴ്ച രസാവഹമാണ്.

ബുർഷ്വാസിയുടെ സഹായത്തോടെ അധികാരം നേടാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്നു ബർമ്മയിലെ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ബുർഷ്വാസി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം പങ്കിടാൻ തയ്യാറാകുമെന്നു തോന്നുന്നതു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു.

സി.പി.ഐ. (എം) ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ.പി. വർക്കി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എം.കെ. കൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ. സുധാകരൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തിൽ ചിന്തപത്രാധിപ സമിതിയിലും സി. ഭാസ്കരൻ സ്വാഗതവാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

680

ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ഉടൻ മുമ്പുപോലും സുപരിക്ഷിതങ്ങളെന്ന് ഇരു കൂട്ടർക്കും തോന്നിയ പ്രേമബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയങ്ങാനും ഉണ്ടായാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഇണയെ കിട്ടുകയല്ല, സ്ത്രീക്ക് വിശേഷിച്ചും.

ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇത്രയും നീട്ടിപ്പറയാൻ കാരണം എന്റെ നാടകങ്ങളാണ്. അവയിലേല്ലാം തന്നെ വിവാഹാനന്തര ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സങ്കീർണ്ണതകളാണ് വിഷയീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിത്തറ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പരസ്പര ധാരണയുടെ രാഹിത്യമാവെകല്യമോ അപൂർണ്ണതയോ അശക്തതയോ ആണ്. വർമ്മ ചോദ്യ ചോദ്യത്തിൽ എന്റെ ദാമ്പത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു സൂചന ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം.

ഞങ്ങൾ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം വളരെ അകലമുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒന്നാകാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പരമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അകൽച്ചയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണോ, അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ വിലകല്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വാറാത്ത വിധത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും മറ്റും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ കുടുംബസിദ്യവും പാരമ്പര്യസിദ്യവുമായ അവരുടെ പല സങ്കല്പങ്ങളോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും കാഴ്ചപ്പാടുകളോടും തീരെ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ പലതുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തുല്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്റെ കുടുംബനിക്ക് നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ തിരിച്ചും. എന്തെല്ലാമാണ് എനിക്ക് പ്രിയവും ഹിതവുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വളരെക്കാലത്തെ ശ്രമഫലമായി അവർക്ക് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ എഴുതുകയും പലപ്പോഴും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ, എന്റെ മുഖ്യ വ്യതികളായ സാഹിത്യരചനയ്ക്കും അദ്യപനത്തിനും വഴിമുടക്കിയായി എന്റെ ഭാര്യ നിന്നിട്ടില്ല. അത് ആ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളോടുമുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല. അതു രണ്ടും എത്ര ശുഷ്കവും എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയത്തക്ക യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ, എന്റെ താല്പര്യത്തെയും ആവശ്യത്തെയും വാസനകളെയും മുൻനിറുത്തി അവയ്ക്ക് ഇടംകോലിടാതെ എന്റെ വഴിക്കു വിട്ടു എന്നതാണു സത്യം. ഇതുപോലെതന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങളും വാസനകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിഞ്ഞു പെരുമാറാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്—ഉള്ളിൽ അവയെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും എനിക്കു മതിച്ചില്ലാതിരുന്നിട്ടും. ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടുപേർക്കും നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒന്നിച്ചു സഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു—അതിനു പഠിച്ചു എന്നു പറയുന്ന താവും ശരി. എന്റെ കുടുംബനിയും സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുപോലെ അനാഥത്വവും അരക്ഷിതത്വവും സാമ്പത്തിക പാരമ്പര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഞങ്ങളൊത്തുകൂടിയപ്പോൾ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ എളുപ്പമാക്കിത്തീർത്തു. കൂട്ടികളുടെ ആവിർഭാവം, എന്തെങ്കിലും കരളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അനയെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കി. ഞാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ വിജയം, നെടുനാളത്തെ നിന്തര ജീവിത പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു.

ചോദ്യം: ചുഴികളും മലരികളുമില്ലാതെ സമതലത്തിൽക്കൂടിയുള്ള ഒരു അനുസ്യുത പ്രവാഹമായിരുന്നോ സാറന്റെ ജീവിതം?

ഉത്തരം: ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിന്ന് അതെപ്പറ്റി ഒരുഹര കിട്ടിയിരിക്കാൻ വർമ്മയ്ക്ക്. വളരെയധികം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത ഒരു ജീവിതമാണ് എന്റെത്. സി.വി. രാജൻപിള്ള പറയുന്നപോലെ "തരണം ചെയ്തതു മുദുമണ്ണുമാലയായ ജീവിതമല്ല." ജീവിതം ആരംഭിച്ചാൽ കഠിനമായ ഒരാഹ്വാനവുമായിട്ടാണ്. അച്ഛന്റെ അകലലം. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിത ഗതിക്കു മുഴുവനും വളരെക്കാലം നിയന്ത്രകമായിരുന്നത് ആ സംഭവത്തെത്തുടർന്നുള്ള ദുരവസ്ഥയായിരുന്നു. മുന്നരവയസ്സിൽ മാത്രമായ സുഖക്കേടു പിടിപെട്ട് മരിച്ചുപോകും എന്ന അവസ്ഥയിലായി. മരിച്ചില്ല എന്നു മാത്രം. ബുദ്ധി ഉറച്ചതിൽ പിന്നീട്, നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വ്യഥാഭരിതമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം എന്നെ സദാ പിഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ, സാത്തിലും സിമാനത്തിലും അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിസ്ഥിതി ഞങ്ങളോട് പറയത്തക്ക യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരുമായ ബന്ധുക്കളുടെ ആശ്രയത്തിൽ കൗമാര താത്ത്വ്യകാലങ്ങളിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുരവസ്ഥ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത്, എനിക്ക് അഭയസ്ഥാനവും രക്ഷ കുന്നുമായിരുന്ന അമ്മാവനുമായി അമ്മാവന്റെ സാർത്ഥമോഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ എന്റെ സാമന്തബുദ്ധി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ ആന്തരിക സംഘട്ടനം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ വൈകാരികവും കുടുംബപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബാല്യത്തിലേപ്പോലെ ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗത്തിന്നധീനനായി തല നാരിഴയുടെ വ്യത്യാസംകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ. ഏതാണ്ട് ഒരു വ്യക്തപ്പെട്ട കാലം—പത്തുവയസ്സു മുതൽ 22 വയസ്സുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിഡനകാലമായിരുന്നു എന്നു വേണം പറയാൻ. പക്ഷേ, 'സ'ഹൃദതാരകൾ കൂരിരുട്ടിലുണ്ട്' എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എനിക്കു പിന്നിടുണ്ടായ ഭാവിയിലെ മുഴുവനും കരുപ്പിടിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 1944-നു ശേഷം ഇന്നുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഗാഢസ്ഥിരമായ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വലുതായിട്ടൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പല തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ അലച്ചിലകളും വലച്ചിലകളും മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഷ്ടിക്കു ഗോചരമാകാതെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെയല്ല എല്ലാവരുടേയും ജീവിതം? എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷവിധിയായി? ഏതു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചാലും ലക്ഷ്യബോധം വിടാതെ നമ്മുടെ വഞ്ചി തുഴത്താൽ മിക്കപേരും കരയ്ക്കുതന്നെ എത്തും. വഞ്ചി മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് ലക്കും ലാക്കും തെറ്റുമ്പോഴാണ് മിക്കപ്പോഴും.

(തുടരും)

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയും പത്നിയും

അനുഭവങ്ങൾ അഭിമതങ്ങൾ

25

ചോദ്യം: സാദരം, അല്പം കൂടി കാര്യത്തിലേക്ക് ഇനി കടക്കാം. സാറിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിലതു ചോദിക്കാം, അതോടൊപ്പം പ്രേമാനന്തര ദാമ്പത്യവും ദാമ്പത്യാനന്തര പ്രേമവും സാർ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും. സാറിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഉത്തമമായ ദാമ്പത്യത്തെ വിലയിരുത്താമോ?

ഉത്തരം: നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനു ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിജയമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. തുടങ്ങിയപ്പോഴേ വിജയം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. വിജയത്തിലേക്ക് വളരെ പതുക്കെ, വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് നീങ്ങിയെത്തി എന്നു പറയുന്നതാവും ശരി. ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയമായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആരെപ്പറ്റിയും ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ശരി. പരസ്പരം പ്രേമിച്ച വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വരുണ്ട്. ഞാൻ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേമകഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേമാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പ്രേമം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പരം തനിമകളെക്കൂട്ടി കരുതുന്നു എന്നാണ്. തനിമകളിൽ ഇന്നുവരെ ആരെയും വാർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മായാബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപേരിലും ചില ഗുണ വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, തീർച്ച. പക്ഷേ, അവരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന അഭിനിവേശം ഓരോരുത്തരിലും ഗുണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 'കാമീ സന്താനം പശ്യതി' എന്നാണല്ലോ കവി വാക്യം. ഇവിടം വിട്ട് കാമുക ദമ്പതികളായിത്തീരുമ്പോൾ അവരെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന മുട്ടപടം അഴിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയും സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് കല്ലും ചരലും കുർത്തുമുള്ളും ഉള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽ അവർ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുപേർ തന്നെ ആകുന്നു അവർ. ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ. വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ, അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ, പൊറുക്കലിന്റെ, സഹിക്കലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ആ ജീവിതം. കുറേക്കാലം തങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യോമോഹത്തെപ്പറ്റി പരിതപിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും അവർക്ക്. അവർ ഒന്നിച്ചു പരിതപിച്ചാൽ വളരെ നന്ന്. ഒരാൾ മാത്രം പരിതപിച്ചാൽ ആപത്ത്, അകൽച്ച, ദേഷ്യം ഇങ്ങനെയാകും. പൂർവ്വ പ്രേമം

ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തുല്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. എനിക്ക് മനസ്സിനു പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്റെ കൂടുംബിനിക്ക് നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

വഴിക്കു മാത്രം നീങ്ങുന്ന പ്രകൃതമായിരിക്കും കാണുക. 'എന്തോ വരട്ടെ, ഇമ്മിക്കിളവ് ഞാൻ കാണിക്കുകയല്ല' എന്ന ബുദ്ധിശൂന്യത കാട്ടുന്ന ചില ദമ്പതികളുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ അവരെ ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഏറ്റവും കാതലായ, മാലികമായ, വ്യക്തിത്വം നില നിറുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണല്ലോ. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾക്കെല്ലാമടിയിൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രേമിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവർ കിനാവുകൾ മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തങ്ങൾ എങ്ങനെ വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന നടുങ്ങുന്ന സത്യാം, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ലോകരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പുകമറയുമായി നടക്കുന്ന എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. പൂർവ്വബന്ധം യാതൊന്നുമില്ലാതെ വിവാഹ

സഫലവും ധന്യവുമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം

ഇല്ലാതെ വിവാഹജീവിതത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, തങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ധാരണയേ ആദ്യം കാണുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വിവാഹത്തിനു മുമ്പ്, മനസ്സിൽ, താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആളിനെപ്പറ്റി ചില സ്വപ്നങ്ങൾ, സങ്കല്പങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുമെന്ന കാര്യം മറക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, പരസ്പരം പ്രേമയുക്തരുടെ സ്വപ്നലോകം പോലെ ആയിരിക്കില്ല അത്. കുറച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥ്യബോധം അതിൽ കലർന്നിരിക്കും. എങ്കിലും ബന്ധം തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിരുന്നവ അയഥാർത്ഥമായും അയഥാർത്ഥമായിരുന്നവ യഥാർത്ഥമായും ബോദ്ധ്യപ്പെടാതെ തരമില്ല. അപ്പോൾപ്പിന്നെ വിവേകത്തോടെ, ധീരതയോടെ അന്യോന്യം ഉള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശ്രമിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും ദാർശ്വല്യം എന്താണെന്നു നിരൂപിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു തക്കവണ്ണം, മുറുക്കവും, ഉരസലും തോന്നുന്നിടത്ത് അതു നീക്കാൻ വേണ്ട എണ്ണയിട്ട് യന്ത്രം കരുതിക്കെട്ടി നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ, ഇത് പറയുമ്പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പച്ച മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത്. ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലാത്ത മട്ടിൽ തികഞ്ഞ ഏകാഭിപ്രായം തൻ കലാകാമുദി 36

ത്തിലേർപ്പെട്ട്, വിശേഷ ബുദ്ധിയും അന്യോന്യ ധാരണയും കൂട്ടായ താല്പര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നട്ടിട്ടുള്ള കണ്ണും കരളുമായി സാമാന്യത്തിലധികം വിജയം പ്രാപിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ അനേകം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്നം ദാമ്പത്യം പ്രേമാനന്തരമോ അല്ലയോ എന്നതല്ല. പരസ്പരം അറിഞ്ഞും അറിയിച്ചും കരുതലോടു കൂടിയും സ്നേഹിച്ചു കഴിയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നതാണ്. ആതി നു തയ്യാർ ഉള്ളവർക്ക് അവരെ അഭേദ്യമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കനകക്കണ്ണിയായ സന്താനവും കൂടി ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് ചരടു പൊട്ടിപ്പോകും എന്നു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാലും പൊട്ടിയിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ദേശത്താകട്ടെ, കാമുകി കാമുകന്മാർ വിവാഹാർപ്പുർവ്വം അടുത്തിട പഴകി നല്ലവണ്ണം പരസ്പരം മാറ്റുറച്ചു നോക്കി, ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നു കാലുറപ്പിച്ച്, ചിലപ്പോൾ ഭാവി ജീവിതം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളായിട്ടാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലെ കാമുകികാമുകന്മാരെപ്പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൊട്ടിത്തകരേണ്ട ആവശ്യമോ, തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ പെട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതു മൂലം വിഭ്രാന്ത ബുദ്ധികൾ ആകാനോ സാധ്യത വരുന്നില്ല.

തന്നു എന്ന് ശിവരാമപിള്ള വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ രഹസ്യം.

കുഞ്ഞൻമാരെൻ മകൻ നീലംപേരൂരിൽ നിന്നും കല്യാണംകഴിച്ചു. ദേവകി ആരും കല്യാണംകഴിക്കാതെ മരിച്ചു.

രാഘവൻ അവസാനിച്ചു. രാഘവനോടു വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ ചോദ്യം എവിടെയോ ഒക്കെ ചെറുനൊമ്പര ഉണർത്തി. കളിത്തട്ടിനും കുടുകുടുവിനുമൊക്കെ ഉരച്ചേർന്നു 'ആരാര്യ കേശി' എന്നു ചോദിച്ചു പരസ്പരം കഴുത്തിൽ കൈയുമിട്ടു ചെല്ലുന്നത് നാരായണനുമായി ആയിരുന്നു. വേലുപ്പണിക്കർ ഞാൻതന്നെ കേശിയെന്നു പറയും. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, 'പച്ചമാങ്ങ വേണോ പഴുത്തമാങ്ങ വേണോ' എന്ന്. വേലുപ്പണിക്കർക്കു പഴുത്തമാങ്ങ മതി. പഴുത്തമാങ്ങ നാരായണനാണ്. എന്നാലും അങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒരു കഷ്ടിയിലാകാൻ രാഘവൻ പണിപറിക്കും. രാഘവനും താനും ഒരു കഷ്ടിയായിരുന്നിട്ടേയുള്ളൂ.

രാഘവൻ ചിന്തയ്ക്കൽച്ചെന്നു പാടി നാശം വരുത്തിവെച്ചു. കുഞ്ഞൻമാമനുമായി അടുത്തതു തെറ്റായോ? എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ രാഘവനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതു തോന്നിയില്ല. എന്താണു തോന്നാതിരുന്നത്?

പക്ഷേ, രാഘവന് യാതൊരു തെറ്റിട്യാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ദോഷംചെയ്തതായ വിചാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവൻ മരിച്ചു.

എന്തു പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നു പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. 'വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടിക്ക്' എന്നു പറയണം.

ശിവരാമപിള്ള രാഘവൻപിള്ളയെ മുടിക്കെട്ടിക്കിടത്തിയ സ്ഥലത്തേക്കു വീണ്ടും നടന്നു. കാലുറയ്ക്കുന്നില്ല. വേച്ചുവേച്ചു പോകുന്നു. വടിക്കും താങ്ങാനാവുന്നില്ല.

കൂട്ട നിലവിളി. രാഘവൻപിള്ളയെ തെക്കോട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഒരു എറുമ്പിൻകൂട്ട മെന്നപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂട്ടികളുമടക്കം പത്തുനൂറുപേർ രാഘവൻപിള്ളയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് ശിവരാമപിള്ള ഓർത്തു, തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എത്രപേർ കാണുമെന്ന്. വിരലിലെണ്ണാനുള്ള വരേ കാണുകയുള്ളൂ. അതെ, വിരലിൽ തന്നെ എണ്ണിനോക്കി. അവർക്കു പൊക്കാൻ കഴിയുമോ?

മുമ്പിൽ കത്തിച്ച ചൂട്ടുമായി പോകുന്നത് രാഘവൻപിള്ളയുടെ മുത്തമകനാണ്. ഒരു പാവത്താൻ. പാടത്തിന്റെ മൂലയിൽ ഒരുതുണ്ടു പുരയിടത്തിൽ ഒരു ചെററക്കുരയിൽ താമസിക്കുന്നു. കൂലിവേലയാണ്. ഒന്നും അവനു കൊടുത്തുപോകരുതെന്ന് രാഘവൻപിള്ള വീട്ടിൽ കർശനമായി ചട്ടംകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു കേശിവി. ഏതായാലും അവന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. എന്താണോ അവനോട്ത്ര വൈരാഗ്യം? ആർക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ. അവനെ യും വയറിവിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ തള്ള

രാഘവൻപിള്ളയുടെ കൈയിൽനിന്നും പുടവ വാങ്ങിയത്. അവനെന്തു പിഴച്ചു?

എന്നാലും അവനാണ് ചിന്തയ്ക്കു തീകൊളുത്താൻ പോകുന്നത്.

ശിവരാമപിള്ള മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചിന്തയുടെ അടുത്തേക്കു നടന്നു. കൂടവും കോരികയും എടുക്കുന്നത് രാഘവൻപിള്ളയുടെ അനൂജൻ നാരായണപിള്ളയാണ്. അനൂജനെപ്പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിനു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. ഈ നാരായണപിള്ള അറുകൊലയെപ്പോലെ വെട്ടുകത്തിയുമായി രാഘവൻപിള്ളയെ കൊല്ലാൻ ഓടി നടന്നതാണ്. കൂടുംബഭ്രാഹറിയെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പക്ഷം. കുറെനാളുകളോളം ഏതു നിമിഷവും ആ വാർത്ത കേൾക്കാമെന്നു വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, രാഘവൻപിള്ള നാരായണപിള്ളയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ നടന്നു. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നീട് അവർത്തിൽ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്തോ!

അയാളാണ് അപ്പോൾ ഇടമുറിക്കുമ്പോഴുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

വിറകുടുക്കുന്നതിന് കരക്കാർത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വാദ്യപ്രതിവാദം. വിറകുപോരെന്നും മതിയെന്നും. നെഞ്ചിൻകൂട് നല്ല കട്ടിയാണ്. വിറക് നല്ലപോലെ അടുക്കണം—ഒരുകൂട്ടർ. ഏതായാലും മലപോലെ വിറകുക്കി.

വീടിനു കിഴക്കുവശത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ മാവാണ് വെട്ടിയത്. വിറക് ഇനിയും വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. രാഘവൻപിള്ള വച്ചുവളർത്തിയ മാവുതന്നെയായിരുന്നു അത്. പണ്ട് അത് ഒരു വെളിമ്പറമ്പായിരുന്നു. നെല്ല് കൃഷിചെയ്യുന്ന പറമ്പായിരുന്നു. ഒരു കുറിപ്പെട്ടിപോലുമില്ലാത്ത സ്ഥലം. ഇന്നവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം രാഘവൻപിള്ള വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതാണ്.

നല്ല കാഫലമുള്ള പ്ളാവുണ്ടവിടെ. വേറെയും മാവുകളുണ്ട്. തെങ്ങാണു കൂടുതൽ. ശരിക്കു പൂക്കാത്ത ഒരു മാവായിരുന്നു അത്. നാട്ടിൽ എല്ലാ മാവും പൂക്കുമ്പോഴും മച്ചിയായി ആ മാവു നീല്ക്കും. രാഘവൻപിള്ളയുടെ പ്രകൃതത്തിന്, അങ്ങനെയുള്ള മാവ് മുമ്പേ വെട്ടിമാറേണ്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷേ, ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി വെട്ടാതെ നിർത്തിയിരുന്നതാവാം. ഒരുപ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം വേണ്ടതു കരുതുക വാസനയാണ്.

പൂളിത്തറ തെക്കുവശം രണ്ടുകൊമ്പുകളോടെ കവരിച്ചു നീല്ക്കുന്ന മാവ് എന്തിനു മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി? കുറെ പൊക്കത്തിൽ തായ്ത്തടി എത്തിയിട്ട് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടുമായി രണ്ടു ശിഖരങ്ങൾ. അതു പൂക്കാറുണ്ട്. അകാലത്തിലായിരിക്കും. ഒറ്റ ഉണ്ണി വിരിയാറില്ല. ഇന്നോളം ആ മാവിൽ വിരിഞ്ഞ ഉണ്ണിമാങ്ങയുടെ സ്വാദുപോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെട്ടിക്കളയണമെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. വെറുതെ ആ മാവു വളരുന്നു. പൂപ്പ് ഉളുകിപ്പോകുന്നു ആ

മാവ് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതാണ്. നല്ലയിനം മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കിളിർപ്പിച്ചു നടത്താണ്. അങ്ങനെ അതു വളർന്നു. എന്തിനു വളർന്നു? വല്ലപ്പോഴുമെല്ലാം പറമ്പിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആ മാവിൻചുവട്ടിൽച്ചെന്ന് പെട്ടെന്നു നിന്നുപോകും. എന്നിട്ടിന്റെ മുകളിലേക്കു നോക്കിപ്പോകും. എന്താണതൊക്കെ; അവിടെനിന്നു പോകുന്നതും മുകളിലേക്കു നോക്കിപ്പോകുന്നതും.

മാവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു ദുഃശക്തമായതോന്നി. ഏതു പെട്ടെന്നാണ് ആ മാവിന്റെ ചുവടു മുറിഞ്ഞതെന്ന്! അധികനേരംവേണ്ട ഒരു മാവു മുറിച്ചിടാൻ. ഒരലർച്ചയോടെ അതു താഴെ വീണു. നീളം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായി തരാതരത്തിൽ കഷണങ്ങളാക്കുന്നു.

എന്തിനാണത്?

രാഘവൻപിള്ളയുടെ ചിന്ത നടുവുകൊണ്ടു കുത്തിത്താഴ്ത്തി നാരായണപിള്ളയാണ് ഇട മുറിഞ്ഞുള്ള കർമ്മം നടത്തിയത്. തലഭാഗം ശരിക്കും കത്തിയാളുന്നില്ല എന്നും വിറകുപോരാ എന്നു വാദിച്ചവർ കണ്ടു. പുറമേ കത്തിയാളുന്നില്ലെന്നുള്ളു. അകത്തു ശരിക്കും കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതരരും പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറുകയില്ല. പിററനാകട്ടെ, എന്നു മറു ചിലർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

പരീക്ഷണനായകൻ ശിവരാമപിള്ള വീട്ടിലെത്തിയത്. വെള്ളംപോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിരിയുവരെ നീല്ക്കുക ഒരു സാഹസമാണ്. വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ നോക്കിയത് ആ മാവാണ്. അകലങ്ങളിലേക്കു പോയ രണ്ടു ശിഖരങ്ങളുമായി മാവ് ആകാശത്തേക്കു നോക്കി നില്പലമായി നീല്ക്കുന്നു. അത് എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ആരും കോടാലിയും വാക്കത്തിയുമായി നീല്പില്ല. പക്ഷേ, ചിന്തയ്ക്കുവേണ്ടി വെടിക്കിറിയതായി കണ്ടതാണ് ഒരു വസ്തുത. രാത്രിയിലെ സ്വപ്നമല്ല.

ദുഃശക്തം!

ചാക്കാലയ്ക്കു പോയതാണ്, കൂളിപ്പേ അകത്തു കയറാവു. ശിവരാമപിള്ള കുറെ വെള്ളംകോരി തലവഴി ഒഴിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിഅമ്മ ചൂടു പൊടിയിരിക്കത്തി കൊണ്ടുവന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും ഇല്ലായ്ക കൊണ്ടല്ല. കഞ്ഞി വേണ്ട എന്നു തോന്നി. എന്നാലും ഏതാനും പ്ളാവിലേക്കായിക്കൂടി. 'വേണ്ട', 'മതി' എന്നു പറഞ്ഞ് ശിവരാമപിള്ള എഴുന്നേറ്റു. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിഅമ്മ നിർബ്ബന്ധിച്ചില്ല. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞ് കഞ്ഞിയോ ചോറോ കഴിച്ചുകൊള്ളും.

ഒരകഷരം പറയാതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം നോക്കിയിരുന്നു. കൂടക്കൂടെ മാവിൽ കോടാലി വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി അങ്ങോട്ടു നോക്കിപ്പോയി. വെറും തോന്നലാണെന്നറിയാമെങ്കിൽത്തന്നെയും അതു കേൾക്കുന്നു.

(തുടരും)

മാനന്യത കുറഞ്ഞതാവുന്നതെങ്ങനെ
ചോദ്യമാണ്.
ഇന്ന്, സ്ത്രീകൾ വീട്ടമ്മമാർ എന്ന
സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വെമ്പുന്നതെന്തേ?
മാനന്യതയും പവിത്രതയും "സുഖസൗകര്യ
ങ്ങളും" ഒക്കെ വാരിക്കോരി സമുദായം
അമ്മമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും കൊടുക്കാൻ
തയ്യാറായിട്ടും, വിദ്യാഭ്യാസവും തൽഫലമായി
ഉരുത്തിരിയുന്ന വിവേചനാശക്തിയുമുള്ള
സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ, താരതമ്യേന
സുഖലോലുപയായ വീട്ടമ്മയുടെ റോൾ കൈ
വെടഞ്ഞ് ക്ഷാർക്കും ടൈപ്പിസ്റ്റും ഡോക്ടർ
നും ആവാൻ പുറപ്പെടുന്നതെന്തേ? സാമ്പത്തിക
നിലവാരങ്ങളെയും, ജാതിമത രാഷ്ട്ര
സംബന്ധികളായ പ്രത്യേകതകളെയും ഭേദിച്ച്
ഇവർ ഇത്തരമൊരു പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
കുറുന്മുത്രംകൊണ്ടാണെന്നു പറയാനുള്ള
ഔദ്യത്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അല്ല,
കുറുന്മുത്രംകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ഇതേ

അതൊരായമാണ്. നന്മ, കരുണ, സ്ത്രീത്വം
എന്നൊക്കെപ്പോലെ. കാരണം, അമ്മയും
കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മയുടെ,
സമുദായവും ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ
അനുസരിച്ചാണ്. (ഉദാ: ബലാത്സംഗത്തിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി, വിവാഹത്തിനു പുറത്ത്
ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി.) അവളുടെ ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ നിലയും ആ ബന്ധത്തെ
ഏറെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. (രോഗിണിയുടെ
അവസ്ഥ; വിവാഹത്തിനുള്ളിലെ അന്തരീ
ക്ഷം.) ഇത്തരം സാഹചര്യാധിഷ്ഠിതമായ
കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും തികച്ചും വേർപെടുത്തി
തനതായ ഒരു അസ്തിത്വം ആ ബന്ധത്തിന്
മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നത് പ്രസ്താ
വ്യമത്രെ.

മാതൃവാസനകൾ, അതാതുകാലത്തെ സമു
ദായമൂല്യങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബന്ധ
പ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. അവരുടെ മാനസിക
പ്രതികരണങ്ങൾ അതാതുകാലങ്ങളിലെ ശരി

മറിച്ച്, മതം, ജാതി, ഈശ്വരൻ, രാഷ്ട്രീയം
തുടങ്ങിയ മറു പല ആശയങ്ങളോടും
അവന്റെ മനോഭാവം ഇതുതന്നെയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തതൊലിക്കാരൻ
കുരുത്തവനെയും ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രനെയും
വെറുത്തത്. പഠിച്ചതു പാടി, നടന്നുതേഞ്ഞ
വഴിയലൂടെ ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ നടക്കുന്നവ
നാണ് എന്നും ശരാശരിക്കാരൻ. അതിനാ
ലാണ്, അവരുടെ മേധാശക്തിക്കു മുകളിൽ
ഒന്നു ആഞ്ഞുവരയാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ
അപൂർവ്വപതിഭകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്.
അതിനാൽത്തന്നെയാണ് അവനെ പച്ചയും
ചുവപ്പും കൊടികൊട്ടി സ്ഥാപിതമാല്പര്യ
ക്കാർ ആതികളിൽ തളയ്ക്കുന്നതും.

സ്ത്രീ, പക്ഷേ, അവളുടെ ശരീരം
മാത്രമല്ല, സന്താനത്തിലൂടെ സഫലമാവുന്നത്
സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്,
ധർമ്മമാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്
പുരുഷജന്മത്തിന്റെ സാഹചര്യം? കുട്ടികളെ
ഉല്പാദിപ്പിക്കാത്ത, ഉല്പാദിപ്പിക്കാനാവാത്ത
ഒരു പുരുഷന്റെ ഇന്മം സഫലമാവുകയില്ലേ?
ഉറുന്ന് എല്ലാവരും ആർത്ഥവിളിക്കും.
കാരണം, ജനവർദ്ധനവ് ഓരോരോ പുരു
ഷന്റെ ഉല്പാദനശേഷിയെക്കാൾ ഓരോരോ
സ്ത്രീയുടെയും ഉല്പാദനശേഷിയെ ആശ്ര
യിച്ചിരിക്കുന്നു.

വീണ്ടും പറയട്ടെ, സന്താനലബ്ധിയലൂടെ
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ
പ്രവർത്തനസാദൃശ്യതയാണ്, അവളുടെ
വ്യക്തിത്വമല്ല. ഇന്ന്, പ്രകൃതിദത്തമായ
മുഗ്ദ്ധവാസനകൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തെ
നിയമങ്ങൾ നമുക്കൊഴികരിക്കുകവയ്ക്ക. കാരണം,
മനുഷ്യസമുദായം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ
ക്കനുക്യലമായല്ല, അതിനുമുകളിൽ അവനു
ണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓലംഗികചോദന ഒരു
പ്രകൃതിവാസനയും മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ
ആവശ്യങ്ങൾക്കു പുറത്തുമായിരുന്ന ഒരു
കലാപ്രവൃത്തിയിൽ ഗർഭം സ്ത്രീക്ക് സ്വയം
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് മാതൃ
ത്വം, വിവാഹത്തിനകത്തും പുറത്തും അവ
ളുടെമേൽ അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെടുന്നു. നല്ലതോ
ചീത്തയോ എന്നതു പോകട്ടെ, മനുഷ്യന്
(സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും) വംശവർദ്ധനവിന
പ്പുറം ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നു നാം
വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ പ്രസക്തിയുടെ വെളിച്ച
ത്തിലാണ് നമുക്ക് അളവുകോലുകൾ മാറ്റേ
ണ്ടത്. സ്ത്രീകൾ ബ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നത്,
ആൺകുട്ടികൾ കൂടുമ വളർത്താത്തതൊക്കെ
ധിക്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു.
എനിട്ട് സ്ത്രീകൾ ബ്ലൗസ് ധരിച്ചപ്പോഴും
പുരുഷന്മാർ മുട്വെട്ടിയപ്പോഴും നമ്മുടെ
സമുദായം തകർന്നുവീണില്ല. ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക്
അതാതുകാലത്തെ സാദാചാരബോധവുമായ
ല്ലാതെ, മുർത്തമായ സദാചാരവുമായി
ബന്ധമില്ലാത്തതായിരുന്നു കാരണം. ഇന്ന
ത്തെ സ്ത്രീസാമ്രാജ്യത്തോടും അമ്മ, വീട്ടമ്മ
തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളോടും സമീപനം വ്യത്യ
സ്തമല്ലതന്നെ, അതാണ് അത്തരം മൂല്യങ്ങളെ
ചോദ്യംചെയ്യേണ്ടത് ഒരാവശ്യമാവുന്നത്.

(തുടരും)

റി ക്ളൈനിങ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് - റോഡെന്റെ ശില്പം

സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ പുരുഷൻ വീട്ടമ്മയുടെ
പദവി ഏറെറടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നും
ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാടിപ്പകഴ്ത്തുന്നവിധ
ത്തിൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്ഥിതികൾ അത്ര
സുഖകരമായിരുന്നെങ്കിൽ വെറും ജ
ന്മവാസനകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ വീട്ടിലിരു
ന്നേനെ, മുറുമുറുപ്പില്ലാതെ. ആ സ്ഥാനം
പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെറും ജന്മവാസനകൊണ്ടു
തന്നെ പുരുഷൻ എന്നോ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങി
യേനെ.

കലമ്പലുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. സ്ത്രീ
ക്കല്ലെ അമ്മയാവാൻ പറു? പ്രകൃതിദത്തമായ
വാത്സല്യവും വാസനയും അമ്മയ്ക്കല്ലേ
കിട്ടൂ? അമ്മയുടെ കൈകളിലല്ലേ കുട്ടികൾ
കുടുതൽ സുരക്ഷിതർ? അതുകൊണ്ടല്ലേ
അമ്മ വീട്ടമ്മയായിപ്പോകുന്നത്? അമ്മയുടെയും
വീട്ടമ്മയുടെയും ചുമതലകൾ അത്യന്തം
അമോളമിറങ്ങാട്ടും കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കു
ന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അമ്മയെയും
വീട്ടമ്മയെയും മാറിമാറി വിലയിരുത്തേണ്ടി
വരുന്നത്. മുമ്പേ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു
ഗർഭപാത്രവും രണ്ടു മൂലകളും മാത്രമല്ല അമ്മ.

തെറുകകളുമായി അവബോധപരമായും അഭേ
ദ്യമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ
വൈകാരികതലങ്ങൾവിട്ട് ഇതിനെ വ
സ്തുനിഷ്ഠമായി കാണാൻ ഏറെ ബുദ്ധി
മുട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വാസ്തവികതയല്ല, മറിച്ച്
പഴകി ജീർണ്ണിച്ച ഒരു മൂല്യബോധമാണു
മറികടക്കാനുള്ളത്.

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും
കേൾക്കുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പാരമ്യം,
സാഹചര്യം, കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിലാണെ
ന്നാണ്. അമ്മയാവാൻ ഒരുനാൾ പദവി
നേടിയെടുക്കലാണെന്നും നാം നിരന്തരം
കേൾക്കുന്നു. അമ്മയാകാത്തവൾ അശുഭ
യാണ്. അമ്മയാകുന്നവൾ സ്ത്രീയും. ഈ
മൂല്യബോധം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെയും
മനസ്സിന്റെയും വേരുകൾവരെ ചെല്ലുന്നു.
അത്, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഉരക്കല്ലിലൂർപ്പു
ഒന്നു മാറുന്നോക്കാൻ, സാധാരണക്കാരൻ
തയ്യാറായെന്നു വരില്ല. ശരാശരിക്കാരന്റെ
ഈ മനോഭാവം പക്ഷേ, സ്ത്രീയുടെ
സാമ്രാജ്യവാത്സര്യോടെ മാത്രമുള്ളതല്ല.

സാഹിത്യവാദപഥം

പ്രശസ്തമായ ശുചിന്ദ്രത്തുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു കുറെ നാഴിക പോയാൽ ചെമ്പുലിംഗം എന്ന തസ്കരവീരന്റെ വിഹാരമാഗമയിരുന്ന ശുരാക്ഷി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടെനിന്നു പത്തു നാഴിക അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ കുറെക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിൽത്തന്നെ പണ്ട് ചെമ്പുലിംഗം കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ചിലർ എന്നോടു പറഞ്ഞു. റോഡിനെയും വീട്ടുപറമ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പൊളിഞ്ഞ വേലിയുടെ അരികിൽ ഞാൻ കാലത്തു ചെന്നുനില്ക്കുമായിരുന്നു. പാതയിലൂടെ ചക്കൊവണ്ടികൾ കടക്ക ശബ്ദത്തോടെ പോകും. അക്കാനിയെന്ന മധുരക്കള്ളു മോന്തിക്കൊണ്ട് ദുഃഖശരീരമുള്ള പുരുഷന്മാർ ഭൂമി കലുക്കിക്കൊണ്ടു ആ വഴി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. വിരളമായി സ്ത്രീകളും. ചേല വാരിച്ചുററ കഴുത്തിലും കാതിലും അഞ്ചു കിലോ വീതം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തൂക്കി വൈരുപ്യത്തിന് ആസ്പദങ്ങളായി അവർ അലസഗമനം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്ദരികളെ ഓർമ്മിച്ചുപോകും. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുമടുത്ത് അങ്ങകലെ കണ്ണോടിച്ചാൽ മരുതാമല മുകമായി നില്ക്കുന്നതു കാണാം. ഈ മല കണ്ടുകണ്ട് അവിടെ പോകണമെന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചില ഗാർഡുകളോടൊരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കു നടന്നു. ഏതോ രാജാവുകെട്ടിയ കോട്ട ഇടഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്ര സംഭവപരമ്പരകളിൽ ആ കോട്ടയുടെ മണ്ണു വീണിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുറത്തു ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഉട് എന്നൊരുതരം മുളളുകൾ കാലിൽ കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിച്ചു നടന്നു. ഞങ്ങൾ മരുതാമലയിലെത്തി. വീട്ടുമുററത്തു നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ നീലമായി കാണപ്പെട്ട മല പാറക്കെട്ടുകളുടെ കറുത്ത നിറമാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത്. ക്ഷേത്ര ഗണിതത്തിലെ ത്രികോണത്തിന്റെയും ചതുരത്തിന്റെയും മട്ടിലുള്ള പാറകൾ. നേരിയ മുടൽമഞ്ഞു അപ്പോഴുമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന പ്ലോൾ ഞങ്ങൾ താണ്ടിയ ദൂരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയുമുണ്ടായില്ല. മരുതാമലയുടെ മാന്ത്രികശക്തിയിൽ ആമളുണ്ണ ചെന്ത

പ്ലോൾ അനുഭൂതി വിശേഷം. ആ അനുഭൂതി വിശേഷത്തിനുവേണ്ടി പിന്നീടും പല തവണ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും ഓരോ അനുഭൂതിയാണ്. മുൻപു മുൻപുള്ള അനുഭൂതികളുടെ ആവർത്തനമില്ല. ഫ്രഞ്ചെഴുത്തുകാരനായ പ്രുസ്റ്റ്, അങ്ങ് എത്ര അകലെയാണ്! അങ്ങയുടെ In Search of Lost Time എന്ന നോവൽ എത്ര അകലെയാണ്! പക്ഷേ, അതിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ കേരളവും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ദൂരമൊട്ടുമില്ലെന്നാണല്ലോ എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ആമളുണ്ണ ചെന്തുമ്പോൾ പല അനുഭൂതികളാണല്ലോ എനിക്കുണ്ടാവുന്നത്! എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയിൽനിന്നും ഈ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് പടിഞ്ഞാറൻ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു അപകൃഷ്ടതയുമില്ലെന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞ മഹാ

സ് പഷ്ടതയോടെ എന്തും പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഇനി വരില്ല; ജീവിതം സങ്കീർണ്ണമായിപ്പോയതു കൊണ്ട് കവിത സങ്കീർണ്ണമായേ ആവിർഭവിക്കൂ എന്നല്ലാം പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിയുടെ സ്പുരണമുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ തിളക്കമില്ല. കാരണം മഹാൻമാർ ലളിതമായും സ്പഷ്ടമായും മാത്രമേ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ്. മഹനീയ സത്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്പഷ്ടമാണ്, അനലക്ഷ്യതമാണ്.

യശസ്കനായ ഒരു മലയാള സാഹിത്യകാരൻ എന്റെ ഈ പരിഭവനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുമോ എന്തോ. ഒരു സംഭവം എന്റെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു. ബസ്സ് ആലപ്പുഴെ വന്നു നിന്നു. എറണാകുളത്തുനിന്ന് വന്ന ആ ബസ്സിൽ വരുമെന്നു കരുതിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബസ്സിനടുത്തേക്ക് ഓടിവന്നു. അയാൾ കഴുത്തു നീട്ടി ഓരോ സ്ത്രീയുടെ മുഖവും നോക്കുന്നു. തനിക്ക് കാണേണ്ട ആൾ ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി അയാൾ വിളാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനും അന്വേഷണം അവസാനിച്ചില്ല. കാപ്പി കുടിക്കാൻ യാത്രക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടും അയാൾ ബസ്സിനകത്തു നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു. ആ യുവാവിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാളോടു ചോദിച്ചു: "ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്?" അയാൾ മറുപടി നല്കി, ചോദ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. "തോപ്പാപടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ബസ്സിൽ കയറിയില്ലേ?" ഞാൻ പറഞ്ഞു: "തോപ്പാപടിയിൽ ബസ്സ് നിറുത്തിയതേയില്ലല്ലോ." അയാൾ അനങ്ങിയില്ല. യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ കയറി. ഡ്രൈവർ ബസ്സ് 'സ്റ്റാർട്ട്' ചെയ്തു. അതുവെല്ലെങ്കിലും. വേഗം കുടി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള റോഡ് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്ലോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ആ യുവാവ് അനങ്ങാതെ നിന്നിടത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. ബസ്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത്തിയാലും അയാൾ അവിടെത്തന്നെ അങ്ങനെ നില്ക്കുമായിരിക്കും. പ്രേമഭാജനത്തെ ബസ്സിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന കാമുകനാണ് ഞാൻ. നവീനങ്ങളായ എത്രയെത്ര കൃതികൾ ഞാൻ നോക്കുന്നു. ഒന്നിലും അവളില്ലല്ലോ.

ഇടികല്ലും കുഴവിയും ഇനി ആ യുവാവ് താൻ അന്വേഷിച്ച യുവതിയെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ? അവളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉടനെ അയാൾ അറിയുമായിരുന്നു. അവൾ എപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി? തോപ്പാപടിയിൽ നിന്നുതന്നെയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? എത്രനേരം കൊണ്ടാണ് ആലപ്പുഴെ ഏത്തിയത്? എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അയാൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഏകാന്തതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു ചെന്നിരുന്ന്

ജൂടെ സാന്നിദ്ധ്യം അയാൾ കൂടുതലായി തിരിച്ചു. നിസ്സഹനായി അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. മരുതാമലയിൽ കയറിനിന്ന ഞാൻ അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം മാത്രം അറിഞ്ഞതുപോലെ.

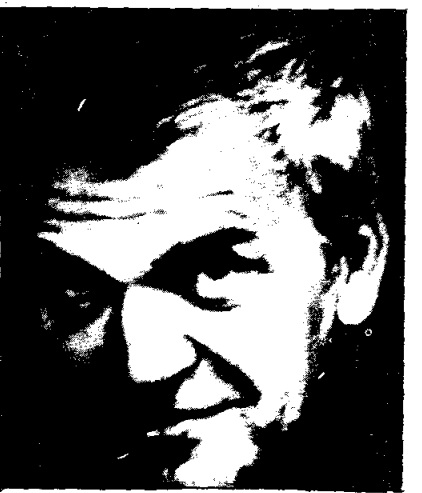
തിരുവോണ ദിനം. സായാഹ്നത്തിൽ ചെറിയ മഴ. സ്നാനം ജ്ഞാപനം ചെയ്തപ്പോൾ മനോഹരങ്ങളായ കടലാസ്സു പുവുകൾ വാഴത്തടയിലോ മറ്റോ കുത്തിവെച്ചു കൊണ്ടു ഒരാൾ കടത്തിണ്ണയിൽ കയറിനിൽക്കുന്നു. ആ ചാറന്തമഴയേറാൻ അയാളുടെ പൂക്കളൊക്കെ നന്നെത്തു നഷ്ടമായിപ്പോകും. ദർശനത്തിൽത്തന്നെ ഞാൻ അവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമറിഞ്ഞു. അവ നിർമ്മിച്ച ആൾ നേരത്തേ കടയിൽ പോയിരിക്കും. വർണ്ണക്കടലാസ്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. ഇർക്കിലുകൾ ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. വേണ്ടപോലെ കടലാസ്സുമുറിച്ചെടുത്തു പശ തെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കും. എന്തൊരു അക്ഷിണ പ്രയത്നമാണ് ഓരോ പുവിന്റെയും പിറകിലുള്ളത്. പക്ഷേ, ഞാനവയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. കാരണം പൂക്കൾ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിത്തീർന്നുപോയി എന്നതാണ്. ഇതു പോലെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അംശമായിത്തീർന്നിട്ടു കെ. സുധാകരന്റെ "ഇട വേളകൾ" എന്ന ചെറുകഥ (ദീപിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്). വിവാഹിതയായ ഒരാഫീസ് ജോലിക്കാരിയും വിവാഹിതനായ മറ്റൊരാഫീസ് ജോലിക്കാരനും നേരത്തേകൂടി തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചു തമ്മിൽ കാണുന്നു. അവരുടെ ദർശനാവ് മദ്യപൻ. അതു കണ്ടാവണം മകനും കൂടി തുടങ്ങുന്നു. അയാളുടെ മകൾ പ്രേമ ലേഖനവും കൊണ്ടു വീട്ടിലെത്തുന്നു. പിരിമുറുക്കത്തിനു ഹേതുക്കളായ ഈ സദവേങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. ഇമ്മാതിരി കഥകൾ വിജയം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയ ബീയത അല്ലെങ്കിൽ മുറുക്കം കഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ അത് ആവിഷ്കരിക്കണം. പിന്നീട് ഓരോ വാക്യത്തിലും അതുണ്ടാകണം. ഒക്ടോവ്വാപാസ്സിന്റെ The Blue Bouquet എന്ന കൊച്ചുകഥയിൽ ഒരുത്തന്റെ കണ്ണുകൾ വെറൊരുത്തൻ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വർണ്ണനമാണുള്ളത്. കഥയുടെ ആരംഭം നോക്കുക: I woke covered with sweat. Hot steam rose from the newly sprayed, red-brick pavement. ഈ പിരിമുറുക്കം ഒന്നിനൊന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് "Don't be afraid, mister, I won't kill you. I'm only going to take your eyes" എന്ന് അയാളെക്കൊണ്ടു പ്രസ്താവിപ്പിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരായ നമ്മൾ ഞെട്ടുന്നു. ഈ വൈദ്യുതധാരയെന്നുപോലുള്ള സുധാകരന്. അദ്ദേഹം വാചസ്പതിയെ ഇടി കല്ലിൽവെച്ചു കൊച്ചുകുഴവിന്റേ കണ്ണുകൾ ചതഞ്ഞ അവയെ എടുത്ത് വാരികയുടെ കടലാസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നു. തീസീസും ആൻറി തീസീസും തമ്മിലുടക്കി സിന്തസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയതന്നെ സാഹിത്യത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കണം. ആ "ഡയലക്ടിക്കൽ റിലേ

ബൻഷിപ്പ്" എവിടെയില്ലയോ അവിടെ കലയില്ല. സുധാകരന്റെ ഈ കഥ പരാജയമാണ്.

ചോദ്യം, ഉത്തരം

"ന്യൂസ് വായനക്കാർ?"
 "ദുരദർശനം ഇൻ്റർവ്യൂ ന്യൂസ് വായനക്കാരിൽ ദേവപ്പെട്ടവർ റിനി സൈമൺ, ഗിതാഞ്ജലി അയ്യർ, പക്ഷേ മോഹൻ ഇവരാണ്. ഒരു കാലത്ത് ദേവപ്പെട്ടവരിൽ വായിച്ചിരുന്നവരാണ് നീതി രവിന്ദ്രനും കോമൾ സിങ്ങും ശരൺദാസും (പേരു ഇതുതന്നെയാണ് എന്തോ) തേരജുൾ സിങ്ങും. ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാരായണം വ്യക്തമല്ല. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരും മിസ്. 'എ റിപോർട്ട്' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പത്തിറങ്ങു പല്ലികളും കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ചിരിയും വാർത്ത വായിക്കുന്നതിലെ തിടുക്കവും അവിടുത്തെയും അസഹനീയമായിട്ടുണ്ട്."
 ഒട്ടും സഹിക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യം വായന. കിഴ്ചുണ്ട് മേൽച്ചുണ്ട് ലേക്ക് പൊക്കി ആവിശ്വരത്തിൽനിന്നു പുക വരുന്നതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചിലതൊക്കെ ബഹിർഗ്ഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 "കുടപ്പനക്കുന്നിലെ ന്യൂസ് വായനക്കാരോ?"
 "ചോദ്യം കേട്ടില്ല. കാത്തൊന്നു ഇ.എൻ.ടി. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടു വരട്ടെ."
 "നിങ്ങളെ ഒരു പരിപാടിക്കും അവർ വിളിക്കാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ ഈ പാശ്ചാത്യം?"
 "ചോദ്യം കേട്ടു. അവർ എന്നെ പലപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തും ഒരു ദ്വയാഗസ്ഥൻ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അതിനൊന്നും പോകുകയില്ല. ഒന്നാമതായി എനിക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. രണ്ടാമത്: എന്റെ ഉണക്കമുഖം കൂടി ടെലിവിഷനിൽ കാണിക്കുന്നതെന്തിന്? പേഴ്സനലായി ദുരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടു എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ്. ഡയറക്ടർ കെ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാനുരിൽ മാനുനാണ്. സാഹിത്യാദികളിൽ തൽപരനായ അദ്ദേഹം സൗജന്യ ഡയറുത്തോടുകൂടി മാത്രമേ എന്നോടു

പെരുമാറിയിട്ടുള്ളു. അതുകൊണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഷൂട്ടർ ആഫ്റ്റാദായകമായ യന്ത്രമാണെന്നു പറയാൻ പറയുമോ? Instrument of torture എന്ന പേരാണ് അതിനു യോജിക്കുക."
 "ഈ ലോകത്തെ സഹിക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചകളിൽ ഒന്ന്?"
 "പൂർണ്ണശരീരണി ഓഫീസിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത്. ശരീരമുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഓഫീസിലേക്കു കയറുന്നതും ദുസ്സഹമായ കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഒരാശ്വാസമുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥകൾ പ്രസവിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ വയറു ചുരുങ്ങും. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രസവിക്കില്ല. എന്നും പത്തുമാസമായിരിക്കും അവർക്ക്."
 "നിങ്ങൾക്കു അഭിമതമായ ഒരു ഇർമ്മൻ കവി?"
 "പോൾ സെലാൻ. റൊമേനിയയിൽ ഇനിപ്പുള്ള ഇർമ്മൻ കവി അവതാരത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി. മറുതുള്ള നവീനന്മാരോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധ്രുവനക്ഷത്രമായിത്തീർന്നുവെന്നു വ്യക്തമാകും."
 "മിലാൻ ക്വന്റേയെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?"
 "സംവിധിച്ചു വായിക്കാവുന്ന നോവലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. സന്തമായ ദർശനവും ഉൾക്കാഴ്ചയുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനം തോന്നും. തുടർന്നുള്ള കൃതികൾ വായിച്ചാൽ ആവർത്തനമാണ് അവയെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഫ്രാങ്ക്സ് മോറിയാക്കിന്റെ നോവലുകൾ ആവർത്തനങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ക്വന്റേയുടെ ആവർത്തനം ഇനിപ്പിക്കുന്ന വൈരസ്യം മോറിയാക്കിന്റെ നോവലുകൾ ഉളവാക്കുകയില്ല."
 "കൃത്രിമ സാഹിത്യം?"
 "ലോറൻസ് ഡ്വെലിന്റെ നോവലുകൾ."
 "ഭ്രാന്ത" തികച്ചും വിലകുറഞ്ഞതായാണു കഥയാണ് കെ. കെ. സുധാകരന്റെ "ആനവാൽ മോതിരം" (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്). രണ്ടു ഗുമസ്തന്മാർ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾക്ക്—ശ്രീകുമാരൻ—മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം പേടിസ്സുപനം. പിന്നീട് ബസ്സിൽ കയറാൻ പേടി. റോഡിൽത്തന്നെ നടക്കാൻ ഭയം. ഏഴിലൊപ്പല ചുക്കുമ്പോൾ അതിൽ യക്ഷിയുടെ വാസമുണ്ടെന്ന പേടി. ഇങ്ങനെ പലതും. ഒടുവിൽ ശ്രീകുമാരൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഒരു മന്ത്രവാദനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. അതോടെ രോഗം മാറുന്നു. ആന ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഒരു മുത്തച്ഛനാണത്രേ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നത്. ഒരുദിവസം ശ്രീകുമാരന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉത്സവം കാണാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീകുമാരനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നതു കാണുന്നു. അവന്റെ തലയാണ് ആന ചവിട്ടിയുടച്ചു കളഞ്ഞത്.
 വിചിത്രങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏതെഴുത്തുകാരനും അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് കലയുടെ ലോകമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതു. സഹജാവബോധം കൊണ്ട് മഹാ

മിലാൻ ക്വന്റേ

ന്മാരായ കലാകാരന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഷിന്റെ 'ചുവന്ന പൂവ്' (ഭ്രാന്തിലേക്കു ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തൻ തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ ചുവന്ന പൂവ് കൈയിലമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു മരിക്കുന്നത്), സാക്കിയുടെ The Open Window (വേട്ടയ്ക്കുപോയ മൂന്നുപേർ മൂന്നുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു കിടന്ന ജനലിനടുത്തു അകത്തേക്കു കടന്നുവരുന്ന കഥ—ഒരു മാസ്റ്റർപീസാണ്), ഡബ്ബിൾ. ഡബ്ബിൾ. മോക്കിസിന്റെ The Monkey's Paw ഇവയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. എല്ലാം അവിശ്വസനീയങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഓരോന്നും കലയെസ്സംബന്ധിച്ച ദൃശ്യപ്രത്യയം ഉളവാക്കുന്നു. കലയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കഥയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കമകൾക്കു വിജയം സിദ്ധിച്ചത്. അതിനുള്ള സാമസാമന്തരസാധനങ്ങളുടെ കഥാകാരൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ ഭ്രാന്തായിത്തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു.

ബ്രോഡ്സ്കിയുടെ പുതിയ പുസ്തകം

1987-ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ കവി യോസിഫ് ബ്രോഡ്സ്കിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാവ്യസമാഹാര ഗ്രന്ഥം—A Part of Speech—ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ് പ്രസാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബ്രോഡ്സ്കി റഷ്യൻ ഭാഷയിലെഴുതിയ കാവ്യങ്ങളുടെ തർജ്ജമകൾ, അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽത്തന്നെ എഴുതിയ കാവ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്.

വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും അവയുടെ നിർമ്മാണവസ്ഥയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ആധ്യാത്മിക പരിമളം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രോഡ്സ്കി ഈ ശതാബ്ദത്തിലെ മഹാനായ കവിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കവി ജോൺ ഡണ്ണാണ് (Donne 1572-1631) ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭാവോത്കര കവി എന്ന അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. Marina Tsvetayeva-യെ അതിശയിച്ചു വേറൊരു റഷ്യൻ കവി ഇന്നുവരെ റഷ്യയിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. (Maria Tsvetayeva 1892-1941 കലാചരിത്രകാരനും പ്രൊഫസറുമായിരുന്ന Ivan Tsvetayeva-യുടെ മകളാണ് മേരിയ). George L. Kline തർജ്ജമ ചെയ്ത ചില കാവ്യങ്ങൾ 1973-ൽ പെൻസിൽവാനിയ ബുക്ക്സ് പ്രസാധനം ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കവി ഡബ്ബിൾ. എച്ച്. ഓഡൺ (W.H. Auden) ഈ സമാഹാര ഗ്രന്ഥത്തിനു മുഖവുര എഴുതിയത്. After reading Professor Kline's translations, I have no hesitation in declaring that, in Russian, Joseph Brodsky must be a poet of the first order, a man of whom his country should be proud എന്നാണ് ഓഡന്റെ മുഖവുര അവസാനിക്കുന്നത്. A Part of Speech വായിച്ച ഹരോൾഡ് പിൻറർ A poet

of true nobility എന്നു ബ്രോഡ്സ്കിയെ വാഴ്ത്തുന്നു.

ആധ്യാത്മികതയാണ് ഈ കവിയുടെ രചനകളുടെ മുദ്രയെന്ന് മുകളിലെഴുതി. എങ്കിലും 'ഐറിഷ്'യിൽ അദ്ദേഹം നിസ്തുലനാണ്. To a Tyrant എന്ന കാവ്യം അവസാനിക്കുന്നതു നോക്കുക:

When he comes in, the lot of them stand up.
Some out of duty, the rest in unfeigned joy.
Limp-wristed, with languid sweep of palm,
he gives the evening back its cozy feel.
He drinks his coffee—better,
nowadays—
and bites a roll, while perching on his chair,
so tasty that the very dead would cry
"Oh, Yes!" if only they could rise and be there

"മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ!" അതേ ജനമർദ്ദകന്റെ

ബ്രോഡ്സ്കി

മർദ്ദനം മുഴുവൻ ആ പ്രസ്താവത്തിലുണ്ട്.

ചന്ദ്രനെയും 'ബുക്ക്' കാനിയെയും ഒരേ സമയം കാവ്യാത്മകമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാവനയാണ് ബ്രോഡ്സ്കിയുടേത്.

Just surfacing, the moon swims to the center
of this black window square like some
Eccles—
iastes, glowouing; while on the lonely
highway, from time to time a Buick
beams
its blinding headlights at the Unknown
Soldier.

ഇതു പോലുള്ള കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ധന്യമായിരുന്നു തോന്നും. യോസിഫ് ബ്രോഡ്സ്കി അങ്ങയ്ക്കു ധന്യവാദം. (A Part of Speech—Oxford Paperbooks—£4 = 95)

മേറിന റ്റസേതയേവയുടെ കവിതകളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ കവിതയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തന്റെ ശവകുടീരത്തിനടുത്തുകൂടി പോകുന്ന ആളിനോട് കവിയിട്ടിരിക്കുന്ന കവിതയാണ്:

A Strawberry. Pluck it, eat it!
It's there near the very ground
No berries are ever Sweeter
Than those in a graveyard found.
But only no gloom, no tightly
closed lips, do not brood or fret
Think lightly of me, and lightly
My name, passerby, forget
The sun's dust-like beams Caress you,
Your shoulders and head they love.
Please don't let the voice distress you
That comes to you from the grave.
(Ten Centuries of Russian Poetry—
Progress Publishers Moscow—Page 395).

നിർവ്വചനങ്ങൾ

മാനന്ത: ജെൻറൽമാൻ എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ. ബസ്സിൽ തിരക്കില്ലെങ്കിലും, ചെറുപ്പക്കാരിയ്ക്കു ടിക്കറ്റ് കൺഡക്ടറുടെ കൈയിൽനിന്നു നേരിട്ടു വാങ്ങാമെങ്കിലും അവയുടെ കൈയിൽനിന്നു പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൺഡക്ടർക്കു കൊടുത്തു ടിക്കറ്റ് സമ്പാദിച്ചു അവൾക്കു നൽകി സ്പർശനസുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ.

ഡീസൻ: തങ്ങൾക്കു ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തു വ്യത്തികെടുവാനും പെണ്ണുങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശേഷണം.

ഉദ്ഘാടകൻ: പിന്നീട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഹേമിക്കുകയും ദണ്ഡിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യൻ.

ഔന്നത്യം നൽകുന്നവർ: സാഹിത്യത്തിൽ വാല്മീകി, വ്യാസൻ, ഹോമർ, ഷെയ്ക്ക്സ്പിയർ. ശാസ്ത്രത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ, ഐൻസ്റ്റൈൻ. സംഗീതത്തിൽ പോൾ റോബ്സൺ, ചെങ്കവെ വൈദ്യനാഥയ്യർ, എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി. വിശാലതയാർന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി. സ്ത്രീകളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രഹ്മം.

ടെലിഫോൺ: നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാമുകനും കാമുകിയും ശൃംഗാരവാക്കുകൾ അന്യോന്യം പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ നമുക്കു സൗകര്യം നൽകുന്ന ഒരു ഉപകരണം.

കണ്ണാടി: 'ഞാൻ സുന്ദരനാണ്' എന്ന് ഓരോ പുരുഷനും 'ഞാൻ സുന്ദരിയാണ്' എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീക്കും തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നത്.

ഫ്രാങ്കോ നല്ലവൻ

രാജാക്കന്മാരും സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷകരും വാക്കിന്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നുകിൽ വാക്കുകൾ പ്രഗല്ഭമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന

പ്രശ്നം സിദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിശോധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാർ കവികളെ അവരുടെ സദസ്സുകളിലെ അംഗങ്ങളാക്കിയതിനും സമാനങ്ങൾ നൽകി പ്രചോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും കാരണം അത്യന്തമെന്നാണ്. വിക്രമാദിത്യൻ കവികൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ലക്ഷം വരാഹം വീതം കൊടുത്തിരുന്നത്രേ. മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിമാരും ഇക്കാലത്തുനിന്നു പിന്നീട് ചക്രവർത്തിമാരിൽനിന്നും വിഭിന്നരായിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയെന്നു. രാമപുരത്തു വാരിയരും കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരും നല്ല കവികളാണെങ്കിലും രാജവാഴ്ചയുടെ സ്തോത്രാക്കളായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടറും നെപ്പോളിയനും യൂട്രും ചെമ്പൂൻ പോയപ്പോൾ കവികളെക്കൂടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കു രാജ്യത്തു സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കാം. എതിർക്കുന്നവരുടെ തല കഴുത്തിലിരിക്കില്ല. ലൊർക്കയെ ഫ്രാങ്കോയുടെ അനുചരന്മാർ വെടിവെച്ചുകൊന്നത് ഓർമ്മിച്ചാലും. പക്ഷേ, ഈ വധത്തെക്കാളൊക്കെ അധമമാണ് കവികൾ ദുർഗ്രഹതകൊണ്ട് വായനക്കാരെ ശ്വാസമുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാട്. ദുർഗ്രഹതയ്ക്കു ആയിരമായിരം നീതിമന്തകരണങ്ങൾ നൽകാം. സ്പഷ്ടതയോടെ എന്തും പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഇനിവരില്ല; ജീവിതം സങ്കീർണ്ണമായിപ്പോയതുകൊണ്ട് കവിത സങ്കീർണ്ണമായേ ആവിർഭവിക്കൂ എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുടെ സ്പർശമുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ തിളക്കമില്ല. കാരണം മഹാൻമാർ ലളിതമായും സ്പഷ്ടമായും മാത്രമേ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ്. മഹനീയ സത്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്പഷ്ടമാണ്, അനലക്സാണ്ടറാണ്. Workers of all countries unite. you have nothing to lose but your chains എന്നത് ഒരുദാഹരണം. 'വനം പ്രതിഭയം ശുന്യാം രാജാധിപാലനാദിതം' എന്നു മറ്റൊരുദാഹരണം (മഹാഭാരതത്തിൽനിന്ന്)

ദാഷ സത്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ്. അതു കവിതയായി രൂപംകൊള്ളുമ്പോൾ കണ്ണാടിക്ക് ഉത്കൃഷ്ടത കൂടും. ഈ ദർപ്പണത്തെ നെല്ലിന്റെ മുരളിധരൻ എങ്ങനെ മലിമസമാക്കുന്നുവെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൂങ്കുമം വാരികയിലെഴുതിയ 'നാട്ടിൻപുറത്തു വീണ്ടും' എന്ന 'കാവ്യം' വായിച്ചാൽ മതി. വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു. കണ്ണാടി തുടച്ചു നിർമ്മലമാക്കിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. കൈയിലെ അഴുക്ക് അതിൽ തേക്കാതിരുന്നാൽ മതി. വായനക്കാരന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഹൃദയത്തിനും വേദനനൽകി അയാളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന ഈ കവിയെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് ലൊർക്കയെ കൊന്ന ജനറൽ ഫ്രാങ്കോ.

സംഭവങ്ങൾ

ഡോക്ടർ കെ.ഭാസ്കരൻ നായരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യശാസ്ത്രം പ്രാക്റ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പൊടിവലിച്ചപ്പോൾ സാറ് nasty habit എന്നു പറഞ്ഞു.

പൊടിവലിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ nasty habit ഇന്നുണ്ട്. സദസ്സിനെ നോക്കി കാവ്യത്തിലില്ലാത്ത വികാരം തൊണ്ടയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി കാവ്യം ഉറക്കെച്ചൊല്ലുന്നതാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ കേമമായി തോന്നുന്ന ഏതു കാവ്യവും കൈയിൽ വാങ്ങി വായിച്ചുനോക്കൂ. അതിൽ വികാരവുമില്ല, കവിതയുമില്ല എന്നു ബോധപ്പെടൂ.

2) 1942-ൽ ചങ്ങമ്പുഴ തിരുവനന്തപുരത്തെ സയൻസ് കോളേജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വിവരംകെട്ട ചില പിള്ളേർ 'മദനൻ, മദനൻ' എന്നു വിളിച്ചു. അതുകൂട്ടാക്കാതെ ചങ്ങമ്പുഴ അതിസുന്ദരമായി പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗത്തിനുശേഷം നന്ദിപറയൽ. സമാജത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി: "ഗാനഗന്ധർവ്വനായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മനോഹരമായ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം 'വെളിക്കിറങ്ങിപ്പോകാൻ' ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ....." കൂവൽ. ചങ്ങമ്പുഴ ചിരിയടക്കാൻവേണ്ടി രണ്ടാമുണ്ട് വായിൽ തിരുകുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. പ്രഭാഷണം 'പേർഗറ്റിവു' മാക്സമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി.

3) ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ചേതോഹരമായ 'ചന്ദനക്കുട്ടി'ൽ എന്ന കാവ്യത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വാരികയിൽ ലേഖനമെഴുതി. അതുകണ്ട അദ്ദേഹം എനോടു പറഞ്ഞു: "ജീവിതത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണമല്ല കല. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ജോലി. അതിനുവേണ്ടി കവിക്ക് ഫാൻസിയിലേക്കും പോകാം." ശരിയാണ് മഹാകവി പറഞ്ഞത്. ചന്ദനക്കുട്ടിൽ കുളിയുടെ കഥയാണ്. അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഥയും.

പി.അനന്തൻപിള്ളസ്റ്റാററിനെ ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ചു പല മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്തുള്ള കാരക്കോണം സ്കൂളിലായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ സമ്മേളനം. അന്നു പ്രൊഫസർ നബീസാ ഉമ്മാളും പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയാമായിരുന്ന അനന്തൻപിള്ളസ്റ്റാറിന്റെ പടമല്ല ഭാഷാപോഷിണിയുടെ 29-ാം പുറത്ത് കാണുന്നത്. പ്രൊഫസർ പി.സി. ദേവസ്യ സാഹിത്യചാര്യനായ പി.അനന്തൻപിള്ളയെക്കുറിച്ചെഴുതിയ നല്ല ലേഖനത്തോടു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അനന്തൻപിള്ളയുടെ പടമാണ്. ഈ അനന്തൻപിള്ളയേയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു മറിമായം!

എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനായ നായർ യുവാവ് എഴുതിയ യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ യേശു പിറന്നയുടനെ ഇങ്ക് ഇങ്ക് എന്നു വിളിച്ചുവെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുവരക്കു കുറുക്കിയതിനും മറ്റുംവേണ്ടി ഇങ്ക് ഇങ്ക് എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഉണ്ണിയേശുവും പറഞ്ഞു.

ഉണ്ടെങ്കിൽ മേരി തീർച്ചയായും "ഡോൺട് സേ ഇങ്ക്, ബട്ട് സേ കിങ്ക്" എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. മേരി ഇന്നത്തെ 'ചെൽപാർക്കി'ന്റെ ആദ്യരൂപമായ കിങ്ക് ധാരാളം കണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതും വായിച്ചിരിക്കും.

ഐ.സി.പി.

അണയാത്ത അഗ്നിജ്വാല

(13-ാം പേജിൽ നിന്നും തുടരൂ)

യുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കൾക്ക് ഈ രണ്ടുപേരെയും സുരക്ഷിതമായി കൈമാറുകയും ചെയ്യേണ്ട കടമ പാർട്ടി ഐ.സി.പിയെ ഏല്പിച്ചു. ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കി.

കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു വ്യവസായിയും പാർട്ടി അനുഭാവിയുമായിരുന്ന ടി.കെ. അലക്സാണ്ടറുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഐ.സി.പി. ഇ.എം.എസിനെയും, കെ.സി. ജോർജ്ജിനെയും ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിച്ചത്. അലക്സാണ്ടർ അധികം വൈകാതെ പൊലീസ് പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു.

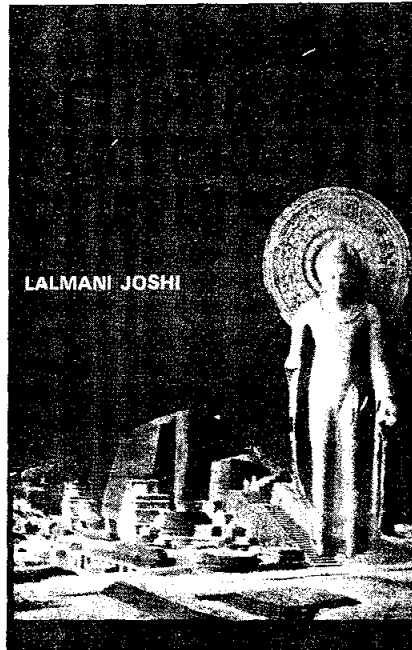
രണ്ടുവർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ മേലുള്ള നിരോധനം നീക്കിയെങ്കിലും പൂർവ്വ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭേദിൽ പൊലീസ് ഐ.സി.പിയെ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്തു മരംയിൽവെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കള്ളക്കേസ് ചാർജ്ജ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ തൂറുകിലടച്ചു. പാലക്കാട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഐ.സി.പി. ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനരയായി. കഴിഞ്ഞ കാലമത്രയും തങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച നടനത്തിന്റെ പക തീർക്കുകയായിരുന്നു പൊലീസ്. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഏകാന്തവാസമായിരുന്നു ശിക്ഷ.

ഒളിവ് ജീവിതം കാരണം കണ്ടുകിട്ടാൻ കഴിയാതെപോയ ഒന്നു കാനാർപോലും കഴിയാതെപോയ ശ്രീദേവി എന്ന മകൾ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ തീപ്പെള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. സാവിത്രി എന്ന മറ്റൊരു മകൾ രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുളത്തിൽ വീണുമരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ എന്നു പേരുള്ള മകൻ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ദുരന്തങ്ങളുടെ വരവ് കൂട്ടത്തോടെയായിരുന്നു.

യാറുന്നതിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ വിധവയായിത്തീർന്ന തന്റെ ഇളയ സഹോദരി നരേന്ദ്രമ്മ അന്തർജ്ജനത്തെ എം.ആർ.ബിയെക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തത് അന്ന് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ വമ്പിച്ച കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. മറ്റൊരു സഹോദരിയായ പ്രിയദത്തയെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ സി.പി.ഐ നേതാവായ കല്യാട്ട് കൃഷ്ണൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കുക വഴി മിശ്രവിവാഹത്തിന് ഐ.സി.പി. മാതൃക കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മുത്ത സഹോദരി ശ്രീദേവി അന്തർജ്ജനത്തെ സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്റെ പടനായകനായിരുന്ന വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് വെളി കഴിച്ചത്. പ്രശസ്തമായ വെൺമണിനഗരിയിലെ പാർവ്വതിയാണ് ഐ.സി.പി.യുടെ അന്തർജ്ജനം. അഞ്ച് ആൺ മക്കളും രണ്ടു പെൺമക്കളുമാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്കുള്ളത്.

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭിമാനകരമായ അനന്യസാധാരണതയായി നാം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ സർവ്വാതിശായിയായ ഉദാരത, സഹിഷ്ണുത, കഥോലിസിനി മുതലായവയാണല്ലോ. സവർണ്ണർ മനുസ്മൃതി നൽകിയ അമിതാധികാരങ്ങൾ അവർണ്ണർക്കെതിരെ നിഷ്ഠൂരമായി പ്രയോഗിച്ചവന്നത് സഹിഷ്ണുതയായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം തലക്കാലം മാറിവയ്ക്കാം. നിരീശ്വരനായ ചാർവാകനെ മുനിപരമ്പരയിൽ പ്പെടുത്തി ആദരിച്ചില്ലേ നാം. വേദപ്രാക്തങ്ങളായ യാഗാദികളേയും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തേയും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം നിഷേധിച്ച് ഗൗതമബുദ്ധനെ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായിത്തന്നെ ഹൈന്ദവർ അംഗീകരിച്ചില്ലേ. മുസ്ലീമുകൾക്കുമുമ്പ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽനിന്ന് കുതിരയും കുത്തവുമായി ആക്രമിച്ച കയറിവന്ന ഹുണന്മാരെ

ലോലരായ ദൈവിക ദമ്പതികളും മാതൃഗണ്ഡലിയും താന്ത്രികാരാധനയും പ്രിയഭൃഷ്ടമുർത്തികളും തെരുതെരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബുദ്ധന്റെ മഹാപരിനിർവാണശേഷം രൂപംകൊണ്ട ഹീനയാന-മഹായാന വിഭാഗങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഈ ഹൈന്ദവാനുകരണ ഭ്രാന്തിൽ മുൻനിന്നത്. പ്രസിദ്ധനായ ആന്ധ്രാ ബൗദ്ധചാര്യൻ നാഗാർജ്ജുനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ആര്യദേവനും ചേർന്നു രൂപം നൽകിയ മാധ്യമിക പ്രസ്ഥാനവും ഭാവവിവേകന്റെ സാത്ത്വിക പ്രസ്ഥാനവും മൈത്രേയനാഥന്റെ യോഗാചാര (അഥവാ വിജ്ഞാനവാദ) പ്രസ്ഥാനവുമെല്ലാം മൂപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവന്മാരും ഒരുപക്ഷേ, അത്രതന്നെ ജാതികളും ഉപജാതികളും ഉള്ള ഹൈന്ദവമതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒന്നാക്കിത്തീർത്തു ബുദ്ധമതത്തെ. ലാൽമണി ജോഷി പറയുന്നു:

“(മഹായാനത്തിലെ) മണ്ഡൂശ്രീ, അവലോകിതേശ്വരൻ തുടങ്ങിയ ബോധിസത്യാന്മാരും താര, ഹാരിതി തുടങ്ങിയ ദേവിമാരും മിക്കവാറും വിഷ്ണു, ശിവൻ, ലക്ഷ്മി, പാർവതി തുടങ്ങിയവരെ

ബൗദ്ധവിപര്യയം

യല്ലേ ഹൈന്ദവ വിരസാഹികയുടെ ഉത്തമ പ്രതികങ്ങളായി ഉത്തുഗസ്ഥനാത് നാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? അകന്നുനല്കേണ്ട അസ്വസ്ഥ്യയിൽപ്പെട്ട നന്ദനാരേയും പാക്കനാരേയും പുണ്യപുരുഷന്മാരായി നാം വാഴ്ത്തുന്നില്ലേ?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ “ഉവ്വ്” എന്നൊരു ലളിതമായ ഉത്തരം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. കലാപങ്ങളുടെയും വിപ്ലവങ്ങളുടെയും നവീകരണങ്ങളുടെയും പ്രണേതാക്കളെ പിടിക്കാത്തത് നിരൂപദ്രവികളായ പുണ്യാവിഗ്രഹങ്ങളായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക മതത്തിന്റെ നെടുത്തുണുക്കളാക്കി മാറുകയെന്നത് ഭാരതീയരുടെ ചിരപുരാതനമായ ഒരു ശൈലിയാണ്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കർണ്ണാടകം ജന്മം നൽകിയ ബസവേശ്വരനും, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സിക്ക് മതസ്ഥാപകൻ ഗുരുനാനാക്കിനും, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിവേകാനന്ദനും, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നാരായണ ഗുരുവിനും മറ്റും അത്തല്ലേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പലത്. പറയാനുള്ളതെല്ലാം അവയിൽ ഏറ്റവും വാചാലമായത് ബുദ്ധസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിപര്യയവും ‘അധോഗതിയും ജീർണ്ണതയുമാണ്. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ജീർണ്ണിച്ച് അന്ധവിശ്വാസജടലവും യജ്ഞ

ഹോമാദി ദുരചാരങ്ങളാൽ നികൃഷ്ടവും, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ മർദ്ദനംകൊണ്ട് നിഷ്ഠൂരവും ആയിത്തീർന്ന ആര്യമതത്തിന്റെയും സീമന്തധർമ്മാദികളുടെയും വക്താവായി അവതരിച്ച് ആസേതുഹിമാചലം ചലനം സൃഷ്ടിച്ച മഹാപുരുഷനാണ് സിദ്ധാർത്ഥരജാക്കുമാരൻ എന്ന ഗൗതമബുദ്ധൻ. ബുദ്ധന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മലകളും കടലുകളും കടന്ന് പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു. ബുദ്ധന്റെ ജന്മമുഖിയായ ഭാരതം തുളിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷംപേർ ബുദ്ധമതാനുയായികളായി തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരായിരം വർഷങ്ങളോളം മേൽഗതിയും കീഴ്ഗതിയും മരവിപ്പും പുനരുജ്ജീവനവും എല്ലാമായിക്കഴിഞ്ഞ് ക്രി.പി. ഏഴാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോഴേക്കും ബുദ്ധമതം ജീർണ്ണതയുടെ നെല്ലിപ്പടിയിലെത്തി. ഈ അധോഗതിയുടെയും ജീർണ്ണതയുടെയും ആധികാരികവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഡോക്ടർ ലാൽ മണിജോഷി “ഭാരതീയ ബൗദ്ധ സംസ്കാര പഠനങ്ങൾ” എന്ന ഈ കൃതിയിൽ വിവരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.

ഏഴാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എത്തിയ പ്ലോത്തക്കും ഹൈന്ദവ അഥവാ വർണ്ണാശ്രമധിഷ്ഠിതവും വൈദികവുമായ ആര്യ ബ്രഹ്മണ മതത്തിലെ സകലമാന വൃത്തികേടുകളും കുറേക്കൂടി വിപുലമായ തോതിൽ ബൗദ്ധമതത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവസങ്കല്പവും വിഗ്രഹാരാധനയും ഇല്ലാതിരുന്ന ആദിമ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അനേകം ദേവന്മാരും ദേവിമാരും പ്രണയ

പ്പോലെയായി സാധാരണക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹായാന സൂത്രങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ബുദ്ധമതവും പൂരണങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഹിന്ദുമതവും തമ്മിൽ തീരെ ദേമില്ലാതെയായി.

ബുദ്ധമതാനുയായിയും ബുദ്ധമത ചരിത്രകാരനും ആയ (12-ാം നൂറ്റാണ്ടി) താരാനാഥൻ പറയുന്നത് ഹോമാദികളും ജന്തുബലി തുടങ്ങിയവയും പഠിപ്പിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട “ബലി ആചാര്യനും” ഹോമാചാര്യനും അവസാനത്തെ പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ വിക്രമശിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ബുദ്ധന്റെ ദൗത്യാരംഭം തന്നെ ഈ നികൃഷ്ടതകൾക്കെതിരായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഉചയംചലമായ ലൈംഗികകേളികൾ മതാചാരകമ്മാക്കിയ താന്ത്രികരുടെ വികൃതികളും പല ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളിലും നടമാടി.

ബുദ്ധചരിത കർത്താവായ അശ്വമേഘനും മാർധ്യമിക പ്രവാചകനായ നാഗാർജ്ജുനനും മറ്റ് മഹായാനികളും കാര്യങ്ങൾ ഇതടം വരെയെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ചിരിത്ര നിയമങ്ങളോ യുക്തികളോ മഹാന്മാരുടെ ഇംഗിതങ്ങളെ മാനിക്കാൻല്ലല്ലോ.

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വിശ്വാസപ്രകടങ്ങളിലും വന്നുപെട്ട ഈ കീഴ്മേൽ മറിച്ചിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഉതകിയ സൈദ്ധാന്തികർക്കും ജന്മം കൊടുത്തു. ലാൽ മണിജോഷി ഉദാഹരിക്കുന്ന ശങ്കരാനന്ദൻ അത്തരക്കാരിൽ ശ്രദ്ധേയനായിത്തോന്നി. അദ്ദേഹതാചാര്യനായ ശ്രീശങ്കരന്റേയും

Studies in the Buddhist Culture of India
By Lalmoni Joshi
Motilal Banarasidas
Delhi, Edn. 1987
Rs. 150.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രതീരത്ത് ഉണ്ടായ വലിയ ചില മാറ്റങ്ങളും ഇതായി ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിഹാരം വേഗത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികളുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം, ആഭ്യന്തര വ്യോമതലത്തിൽ തുടർച്ചയായും നാട്ടുവാഴ്ചയുടെ വളർച്ച, ഇവയുടെയെല്ലാം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും ആചാരാനുഷ്ഠാനപരവുമായ ഉപരിപ്രദാനം എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മണ മതത്തിന്റെ ഉയർച്ച, അതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയുടെ തുടർച്ചയായ കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനം. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഇരുപതു മാറ്റങ്ങളും ഇതാണ്. ഇവയെല്ലാം ക്രമമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്.

ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ വന്നുപെട്ടതും വിപര്യയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതാണ്. ബുദ്ധമതം ആദ്യമതത്തിന്റേയോ അഥവാ വൈദിക ബ്രഹ്മണമതത്തിന്റേയോ ഒരു ശാഖയായി കവിഞ്ഞ് ഒന്നാം ആയിരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വിപര്യയത്തിൽ അസാധാരണമായൊന്നായിരുന്നു. ഉള്ള വാദവും ഇതാണ്. നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ചോദ്യത്തിന് വിശ്വാസ്യമായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഇതാണ് കഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ളിലും അതിനുള്ളിലും ഇതെല്ലാം ആകസ്മികമായ ചരിത്രഗതിയുടെ ഫലമായോ വിധിവൈവിധ്യമായോ മാത്രം ആണെന്ന ധാരണയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖ്യ ദൗർബല്യവും അതുതന്നെ.

ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി.ഡി.കൊസാംബി, ആർ.എസ്.ശർമ്മ, റോമലാ മാപ്പാർ തുടങ്ങിയ പലരെയും പേരിന് ഇൻഡക്സിൽ പോലും കാണാനില്ല. കൊസാംബിയെ ഒരിക്കൽമാത്രം ഉദ്യോഗിച്ച് ഉള്ളത് "ഭഗവദ്ഗീത"യിലെ ചില ആശയങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധധർമ്മത്തോട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന ശരിയായ അഭിപ്രായത്തിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുമാത്രമാണ്. ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ ജനനവും വികാസവും ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പുള്ള സഹസ്രാബ്ദ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗാന്ധി നദീതടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കൊസാംബിയുടെ വാദം ഇതാണ്. വായ്യിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ഇരുനൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യാപകമായ പ്രയോഗമുഖം വന്നു തെളിക്കുന്നതിലും കൃഷി വളരുന്നതിലും ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും അവയുടെ ഫലമായി മഗധപോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ, നിലവിൽ വന്നതും നഗരവൽക്കരണവും വ്യാപാരവും മറ്റുമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. ഈ വാദമുഖങ്ങൾ വളരെയേറെ വികസിപ്പിച്ചവരിൽ ശർമ്മയും മാപ്പാറും 1977-ൽ തന്റെ പുസ്തകം പരിഷ്കരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഇതാണ് യുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. അതുണ്ടായതായി തെളിയില്ല.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രതീരത്ത് ഉണ്ടായ വലിയ ചില മാറ്റങ്ങളും ഇതായി ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിഹാരം വേഗത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികളുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം, ആഭ്യന്തര വ്യോമതലത്തിൽ തുടർച്ചയായും നാട്ടുവാഴ്ചയുടെ വളർച്ച, ഇവയുടെയെല്ലാം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും ആചാരാനുഷ്ഠാനപരവുമായ ഉപരിപ്രദാനം എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മണ മതത്തിന്റെ ഉയർച്ച, അതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയുടെ തുടർച്ചയായ കടന്നുകയറ്റം എന്നിവയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനം. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഇരുപതു മാറ്റങ്ങളും ഇതാണ്. ഇവയെല്ലാം ക്രമമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്.

ബുദ്ധധർമ്മത്തിന്റെ വന്നുപെട്ടതും വിപര്യയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതാണ്. ബുദ്ധമതം ആദ്യമതത്തിന്റേയോ അഥവാ വൈദിക ബ്രഹ്മണമതത്തിന്റേയോ ഒരു ശാഖയായി കവിഞ്ഞ് ഒന്നാം ആയിരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വിപര്യയത്തിൽ അസാധാരണമായൊന്നായിരുന്നു. ഉള്ള വാദവും ഇതാണ്. നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ചോദ്യത്തിന് വിശ്വാസ്യമായ ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഇതാണ് കഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ളിലും അതിനുള്ളിലും ഇതെല്ലാം ആകസ്മികമായ ചരിത്രഗതിയുടെ ഫലമായോ വിധിവൈവിധ്യമായോ മാത്രം ആണെന്ന ധാരണയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വായനക്കാരെ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖ്യ ദൗർബല്യവും അതുതന്നെ.

ബോംബു നിർമ്മാണം: റായലസീമയിലെ കുടിൽ വ്യവസായം

(18 -ാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച)

മെൻറിന്റെ സ്പോടന വിഭാഗം (സെക്കന്ററാബാദ്) ഇവ സിക്രിയറ്റുവാനും സൂക്ഷിക്കുവാനും രാസപരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുവാനും വിമുഖരാണ്. കാരണം രണ്ടാണ്: ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചെടുക്കുമോ എന്ന ഭയം. രണ്ട്, അത്ര വിപുലമാണ് ബോംബു ശേഖരണം. ഈ പ്രശ്നത്താൽ ധാരാളം കേസുകൾ വിചാരണയിലാതെ കിടക്കുന്നു. പൊലീസിന് ഈവക കേസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കളക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. കളക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റു വേണമെങ്കിൽ സ്പോടനവിഭാഗത്തിന്റെ രാസപരിശോധനാസർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട റായലസീമയിലെ

കില്ലർ ബോംബു കളുടെ ഗോഡൗൺ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിലെ അന്യോന്യം പരസ്പരം അറിയാതെ നില്ക്കുന്ന ബോംബു കണ്ടുകെട്ടുന്നതിൽ വിമുഖരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ രാസപരിശോധന പ്രതിസന്ധി കേസിന്റെ തെളിവിനെ ബലഹീനമാക്കുന്നു കൂടാതെ വിചാരണയിലാതെ തടവുകാരെ ഇയിലിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടതിനും കാരണമാകുന്നു. റായലസീമയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്പോടനവിഭാഗ അധികാരിയെ നിയമിക്കാമെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം ഇനിയും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

റായലസീമയിലെ ബോംബു ഭീഷണിയെ നേരിടുവാനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമായും രണ്ടു നടപടികളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി, കർണാടക ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറെ പ്രത്യേകമായി ഇതിനായി നിയോഗിച്ചു. രണ്ടാമതായി, കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ ആന്റിടെററിസ്റ്റ് നിയമം (1987) ഇവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി. പക്ഷേ, ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ ബോംബു മാഫിയായും നവശിഖാന്തം എതിർക്കുകയാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഭീകരവിരോധ നിയമം (1987) കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റുകളെ മറിച്ചിടുന്നതല്ല സായുധ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നതാണ്. റായലസീമയിലെ ബോംബു രാഷ്ട്രീയം സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടുന്നതല്ല, പ്രത്യേക സർക്കാരും അധികാരവും പിടിച്ചെടുക്കുവാനാണ്. അവരുടെ വാദഗതിയനുസരിച്ച് നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ റായലസീമയിലെ ബോംബു ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

ഈ വാദഗതി മുഴുവനായും ശരിയല്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളും റായലസീമയിലെ ബോംബുഭീഷണിയെ നേരിടുവാൻ അപര്യാപ്തമാണ്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം. നിയമപ്രകാരം കുഴപ്പങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും മൊത്തമായി പീഴ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നിയമം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലമുതൽ ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക സമ്പാദനത്തിനുശേഷം. ഈ ഇനത്തിൽ ഒരോ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും പിരിക്കേണ്ട തുക കൂടി ശുദ്ധമായി കിടക്കുന്നതുതന്നെ ലക്ഷ്യമാണ്. മറ്റൊരു നിയമം സുരക്ഷിതത്വ തടങ്കലും കരുതൽ പ്രതിരോധ നടപടികളും ബോംബു മാഫിയയ്ക്ക് എതിരെ എടുക്കുവാൻ പൊലീസിന് അധികാരം നൽകുന്നു. ഈ വക നടപടികൾ പലർക്കും എതിരെ എടുത്തെങ്കിലും ഫലവത്തായില്ല. കാരണം, അവരിൽ പലരെയും മൈദ്രാബാദിലെ രാജ് വേനില്യം അസംബ്ളിയിലും മന്ത്രിമാരായും എം.എൽ.എ.മാരായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവർ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.